

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

سر سید احمد خاں کا نظریہ حجیت حدیث بحث و تحقیق کے آئینہ میں

بقلم

حبیب الرحمن اعظمی

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

ناشر

مرکز دعوت و تحقیق دیوبند، سہارنپور یوپی

فہرست

صفحہ	موضوع
۳	۱- انکار حدیث کے فتنہ کی ابتداء
۵	۲- سنت رسول کا آئینی مرتبہ کتاب اللہ کی نظر میں
۱۶	۳- اللہ کے نبی کی نظر میں احادیث کی آئینی حیثیت
۱۸	۴- حدیث کی حجیت پر اجماع ہے
۱۹	۵- حدیث کی حجیت دین میں بدرجہ بدیہی ہے
۲۰	۶- ایک اشکال اور اس کا حل
۲۱	۷- ایک ضروری تنبیہ
۲۲	۸- سر سید احمد خاں کا خود تراشیدہ نظریہ
۲۳	۹- سر سید کے اس نظریہ پر بحث و نظر
۲۶	۱۰- استدلال سر سید کی حقیقت
۲۹	۱۱- ایک اہم نکتہ
۳۲	۱۲- واقعہ تاہیر نخل سے متعلق احادیث کی تحقیق
۳۲	۱۳- حدیث طلحہ
۳۳	۱۴- حدیث رافع بن خدیج
۳۴	۱۵- تشریح
۳۷	۱۶- حدیث عائشہ صدیقہ و انس بن مالک
۳۷	۱۷- تشریح
۳۹	۱۸- حضرت عائشہ کی ایک اور حدیث
۴۰	۱۹- تشریح
۴۱	۲۰- خلاصہ کلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين.
اما بعد!

انکار حدیث کے فتنہ کی ابتداء

اسلامی تاریخ میں حدیث و سنت کے ایک قابل قدر حصہ کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے کا فتنہ سب سے پہلے دوسری صدی ہجری میں صراط مستقیم سے منحرف فرقہ خوراج و معتزلہ وغیرہ نے اٹھایا، یہ گم کردہ راہ فرقے قرآن اور اسلام کے حوالہ سے اپنی خود تراشیدہ جن باتوں کو بحیثیت دین رواج دینے کے درپے تھے چونکہ حدیث رسول کو دین کا ماخذ مانتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے انھوں نے سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ایک بڑے حصے کی حجیت کا انکار کر دیا، مگر یہ فتنہ تادیر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ تیسری صدی کے گزرنے کے ساتھ یہ فتنہ بھی گم نامی کی قبر میں دفن ہو گیا، پھر صدیوں تک اسلامی دنیا میں حجیت حدیث کے انکار کی مدہم سی مدہم آواز بھی سنی نہیں گئی، یہاں تک کہ تیرہویں صدی ہجری (انیسویں صدی عیسوی) میں تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا اور غلام ہندوستان سے سرسید احمد خاں اور ان کے فکری رفقاء مولوی چراغ علی، مولوی امیر علی شیعہ وغیرہ نے موت کی نیند سوئے فتنہ کو پھر سے جگا دیا۔

سرسید خاں نے اگرچہ اپنے فکری فرزندوں کی طرح سرے سے حجیت حدیث

کے انکار کی جسارت تو نہیں کی؛ لیکن حدیث و سنت کے ساتھ انھوں نے اصول محدثین کو نظر انداز کر کے خود رائی کا جو رویہ اختیار کیا اس کا لازمی نتیجہ انکار حدیث کی شکل میں ظاہر ہوا جس کو ان کے فکری جانشین گلے کا طوق بنائے ہوئے ہیں۔

(۱) سرسید خاں نے حدیث کے خلاف انھیں اعتراضات و اشکالات کو از سر نو اپنے انداز سے دہرایا جنھیں ان کے پیش رو مستشرقین احادیث کو ناقابل اعتبار باور کرانے کے لیے اٹھا چکے تھے اور علمائے اسلام کی جانب سے جن کے مسکت جوابات دیے جا چکے ہیں۔

(۲) ہر وہ حدیث جو ان کے مزعومہ عقیدہ قانون فطرت (نیچر) سے ہم آہنگ نہیں ہوتی وہ حدیث خواہ صحیحین (بخاری و مسلم) کی ہی کیوں نہ ہو، ائمہ حدیث اسے صراحۃً صحیح یا حسن کیوں نہ کہتے ہوں اس کو بے توقف بے اصل، موضوع اور از قبیل خرافات قرار دے دیتے ہیں۔

(۳) جو حدیث ان کے پیشہ تحقیق سے (جو خود ان کا اپنا یا ان کے مقتدایان مغرب کا خود ساختہ ہے) محفوظ رہ گئی ہیں اور ان کے اپنے معیار کے مطابق ثابت و صحیح ہیں، انھیں بھی دو خانوں میں تقسیم کر دیا ہے: (۱) وہ احادیث جو امور دین سے متعلق ہیں، (۲) وہ احادیث جو امور دنیا سے متعلق ہیں۔ دوسری قسم یعنی امور دنیا سے متعلق احادیث کی تصدیق و اطاعت ان کے نزدیک ضروری نہیں، چنانچہ انھوں نے اپنا جو مکتوب حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کو بحوالہ پیر جی محمد عارف بھیجا تھا جس میں انھوں نے دین و مذہب کے متعلق اپنی تحقیقات کے بارے میں (جس کی تفصیلات اپنی تصنیفات و مقالات میں بیان کی ہیں) پندرہ اصول تحریر کیے ہیں، اس کی ساتویں اصل میں لکھتے ہیں:

”ہفتم: ”دینیات میں سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت میں ہم مجبور ہیں اور دنیاوی امور میں مجاز، اس مقام پر سنت سے مراد احکام ہیں فقط“ (تصفیۃ العقائد، ص ۹، مطبوعہ شیخ الہند اکیڈمی ۱۴۳۰ھ)

یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کے خیال میں ادیان و مذاہب کا دائرہ عمل امور دینیات میں محدود ہے۔ دنیوی معاملات و امور سے دین و مذہب کو کوئی سروکار نہیں ہے، چنانچہ وہ خود واضح اور صاف لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ ”دنیا میں دو قسم کے امور ہیں ایک روحانی اور دوسرے جسمانی، یا یوں کہو ایک دینی اور دوسرے دنیاوی، سچا مذہب امور دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا“ (تہذیب الاخلاق (۲) ص ۱۳۸ بحوالہ خود نوشت افکار سرسید تدوین و تالیف ضیاء الدین لاہوری)

سرسید احمد خاں جب دنیا میں پائے جانے والے امور کو دو قسموں میں تقسیم کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ دونوں قسم کے امور کی جامع تعریف اور تحدید بھی کر دیتے تاکہ یہ امور آپس میں خلط ملط نہ ہوں، مگر نہ جانے کیوں انھوں نے ان امور کو مبہم رکھا، ہو سکتا ہے کہ یہ ابہام ہی ان کے مفید مقصد ہو، واللہ اعلم

منجانب اللہ مطاع مطلق کے درجہ پر فائز پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں سرسید کے اسی نظریہ کا جائزہ اس تحریر میں پیش کیا گیا ہے۔

سنت رسول کا آئینی مرتبہ کتاب اللہ کی نظر میں

سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا دین اسلام میں بڑا عظیم مقام و مرتبہ ہے، تمام اہل اسلام، بالخصوص فقہائے مجتہدین، سلف صالحین اس بات پر متفق ہیں کہ دین اسلام میں کتاب الہی قرآن حکیم کے ساتھ سنت رسول (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کو بھی منجانب اللہ تشریحی و آئینی مقام حاصل ہے، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث ہی دین کی اولین اساس و بنیاد ہیں۔ ان دونوں مصادر کی حفاظت اور ان سے اعتنا و حقیقت دین اسلام کی حفاظت و صیانت کی ضامن ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں علمائے امت کا یہ اجماعی

اعتقاد دراصل اس بات پر مبنی ہے کہ سنت مطہرہ کو خطا و زلت سے خدائی عصمت اور تحفظ حاصل ہے، نیز جس طرح قرآن مجید وحی الہی ہے، اسی طرح خدائے علیم و قدیر نے سنت کو بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا ہے، بس فرق یہ کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو۔

(۱) اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (النجم) ”اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، اس کی بات تو وحی ہے جو اس پر (منجانب اللہ) کی جاتی ہے“ اس آیت پاک کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جزم و یقین سے کہی باتیں درحقیقت خدائے پاک ہی کی بتائی ہوئی ہیں، وہ یہ باتیں از خود نہیں بلکہ بحکم خداوندی بیان کرتے ہیں۔

(۲) ایک دوسرے مقام میں قرآن ناطق ہے:

”وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاِئِتْ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، أَوْ بَدِّلْهُ، قُلْ مَا يَكُونُ أَلْ أَبَدِلُهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، الْآيَةُ (يونس)

”اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیتیں تو وہ لوگ جن کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں ہے کہتے ہیں لے آ کوئی قرآن اس کے سوا، یا اسے بدل دے، تو کہہ دے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل دوں اپنی طرف سے، میں پیروی کرتا ہوں اسی کی جو وحی کی جائے میری طرف“۔

اس مقدس آیت میں اللہ عز و جل نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ میرے رسول کا قول و عمل وحی الہی کے تابع ہوا کرتا ہے۔ وہ عام طور پر وہی کرتے اور کہتے ہیں جس کا منجانب اللہ انھیں حکم ہوتا ہے۔

(۳) ایک اور مقام پر فرمان خداوندی ہے:

”وَإِنَّكَ تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تُصِيرُ الْأُمُورَ“ (الشوری)
 ”بیشک تو رہنمائی کرتا ہے سیدھی راہ کی، اللہ کے راستہ کی، جس کی
 آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں ہیں، خبردار رہو کہ اللہ ہی کی طرف سب امور
 لوٹتے ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعہ بندگانِ خدا کو دین
 و دنیا کی جو سیدھی راہ دکھائی اور ان کی رہنمائی کی ہے اس کی یہ ثنائے بلیغ اور
 توصیفِ عظیم، حتیٰ کہ اسے صراطِ اللہ اور ہدایتِ ربانی قرار دینا بجائے خود اس بات
 کی واضح دلیل ہے کہ سنتِ رسول (یعنی آپ کا قول و فعل) وحی الہی ہی ہے جس
 کے حق و صواب ہونے میں ادنیٰ تردد کی گنجائش نہیں ہے۔

(۴) سورۃ الاحزاب میں حکم ربانی ہے:

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُوا
 لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“ الآیۃ۔

”اور کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول
 کسی کام کا حکم دے تو انھیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے۔“

عربی زبان کے قواعد سے واقف جانتے ہیں کہ شرط کے ساتھ نکرہ کا استعمال
 عموم معنی کے لیے ہوا کرتا ہے، لہذا آیت پاک میں لفظ ”أَمْرًا“ عام ہے جو دینی
 و دنیوی سب امور کو شامل ہوگا، پھر شأنِ نزول سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے،
 کیونکہ آیت شریفہ حضرت زینب بنت جحش اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما
 کے رشتہ نکاح سے متعلق نازل ہوئی ہے^(۱)، حضرت زینب اور ان کے بھائی کو یہ
 رشتہ پسند نہیں تھا؛ لیکن اس آیت کے نازل ہونے پر انھوں نے اپنی رضا کے
 بالمقابل اللہ اور رسول کی مرضی ہی کو ترجیح دی، کون نہیں جانتا کہ مرد و عورت کا باہم
 رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ایک انسان کی اپنی شخصی زندگی سے تعلق رکھتا ہے

(۱) شانِ نزول کے لیے دیکھئے تفسیر طبری ج ۹ ص ۱۱۳۔

جب اس جیسے معاملہ میں بھی اللہ کے رسول کے فیصلہ کے بجائے اپنی رائے اور
 پسند کو اختیار کرنا بحکمِ خداوندی مؤمن کی شایانِ شان نہیں تو پھر دیگر دنیاوی امور
 و معاملات میں رسولِ خدا کی حدیث کو نظر انداز کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

کتاب اللہ کی ان مذکورہ آیتوں کے علاوہ وہ آیتیں جن میں علی الاطلاق آپ
 کی اطاعت اور پیروی کا حکم ہے وہ بھی اپنے اطلاق و عموم کی بناء پر یہی بتا رہی ہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل خواہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے واجب
 الاتباع ہے، بطور مثال کے اس نوع کی چند آیات نقل کی جا رہی ہیں:

(۵) ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ (النساء)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی بھی
 جو تم میں اہل حکومت ہیں، پھر اگر کسی امر میں تمہارا باہم اختلاف ہو جائے تو تم
 (اس کے تصفیہ کے لیے) اللہ اور رسول کی جانب رجوع کرو، اگر تم اللہ پر اور آخرت
 کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔“

یہ آیت پاک درج ذیل احکام پر مشتمل ہے:

(الف) ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ اللہ رب العزت نے اس فرمان
 کے ذریعہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو واجب ٹھہرایا ہے اور ”الرَّسُولَ“ کے
 ساتھ ”أَطِيعُوا“ کا اعادہ فرما کر یہ واضح کیا ہے کہ رسول کی پیروی بھی مستقل طور پر
 واجب ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیں خواہ وہ قرآن
 مجید میں پائی جائے یا نہ پائی جائے، پھر وہ حکم دنیا سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، اس کا
 قبول کرنا امت پر لازم ہوگا، کیوں کہ آپ کو ”الکتاب“ اور اسی کی طرح واجب
 الاتباع حکمت و سنت بھی عطا کی گئی ہے۔

(ب) ”أُولَى الْأَمْرِ“ سے فعل اطیعوا کو حذف کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اہل

حکومت کی اطاعت و پیروی ”الرسول“ کے تابع ہے، لہذا ان کا وہی حکم لائق اتباع ہوگا جو حکم رسول کے موافق ہو، بصورت اختلاف حکام کا حکم لائق اتباع نہیں ہوگا۔

(ج) ”فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ“ سے معلوم ہوا کہ بعض احکام میں اہل ایمان میں باہم نزاع و اختلاف ہو سکتا ہے، یہ نزاع واضح، غیر واضح، بڑے چھوٹے ہر طرح کے حکم میں ہو سکتی ہے، نیز اس نزاع و اختلاف کے باوجود وہ صفت ایمان سے متصف رہیں گے اس سے الگ نہیں ہوں گے۔

(د) ”فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“ آیت پاک کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ملت اسلامیہ کے تمام متنازع مسائل کا حل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ میں موجود ہے، کیونکہ نزاعی مسئلہ میں کتاب الہی اور سنت نبوی کی حیثیت قول فیصل کی نہ ہوتی تو اس کے تصفیہ کے لیے ان کی جانب رجوع کا حکم کیوں دیا جاتا۔

علمائے حق کا اس پر اتفاق ہے کہ ”رَدُّ إِلَى اللَّهِ“ سے مراد قرآن حکیم کی جانب رجوع کرنا ہے اور ”رَدُّ إِلَى الرَّسُولِ“ کا معنی یہ ہے کہ آپؐ کی حیات میں خود آپؐ کی ذات والا صفات کی جانب اور بعد از وفات آپؐ کی احادیث و سنن کی طرف مراجعت کی جائے گی۔

(ھ) ”أَنْ كُنْتُمْ تَوَدُّونَ بِاللَّهِ الْخ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاعی معاملات میں قرآن و حدیث کی جانب رجوع شرائط ایمان میں سے ہے، آیت مبارکہ کے اس آخری حصہ سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ جماعتِ مسلمین کے معاملات و مسائل میں اصل دلیل و حجت قرآن و حدیث ہی ہیں، ان کی حجیت کا اعتقاد ایمان کی شرائط میں سے ہے۔

(۶) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ“ (التغابن)

”اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو اور رسول اللہ کی پیروی کرو، پھر اگر تم نہ مانو تو ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔“

اس آیت کریمہ سے بھی دین و دنیا کی کسی قید کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام کی اتباع و پیروی کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کا صادر کردہ حکم وحی الہی کے تحت ہو، یا ایسے اجتہاد سے ہو جسے منجانب اللہ برقرار رکھا گیا ہے، بہر صورت آپ کے حکم کو صحیح و درست ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔

(۷) ”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا“ (النساء)

”جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے (اطاعت سے) منھ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے (کہ انھیں سرتابی نہ کرنے دو)

اس ارشاد خداوندی میں بھی علی الاطلاق رسول اللہ کی پیروی کو اللہ تعالیٰ کی پیروی بتایا گیا ہے، کیونکہ آپ کا ہر قول و فعل ابتدائی طور پر یا مال و انجام کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین منشاء و مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو رہا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ خدائے علیم و خبیر ہی کا حکم ہے۔

گفتہ اوگفتہ اللہ بود گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

(۸) ”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ“ (الحشر)

”اور جو دے تم کو رسول سولے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ سخت عقاب والے ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تلامذہ صحابہ کرام اس آیت پاک کا کیا معنی و مطلب سمجھتے تھے اس کی وضاحت فقیہ الامت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس صحیح حدیث سے ہوتی ہے جس کی تخریج بخاری و مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔

عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بنى الاسد يقال لها: ام يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأثته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ انك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ فقال عبدالله: وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف فما وجدته؟! فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدته قال الله تعالى: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے بغرض خوبصورتی گودنا گودوانے والیوں پر اور گودنے والیوں پر اور بالوں کو نوچنے والیوں اور دانتوں کو باریک کرنے والیوں پر یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی ہیں، عبداللہ بن مسعود کی یہ بات ام یعقوب نامی قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت کو پہنچی تو وہ ان کے پاس آئی اور کہا کہ یہ کیسی بات ہے جو آپ کے حوالہ سے مجھ تک پہنچی ہے کہ آرائش کی غرض سے گودنا گودوانے والیوں اور گودنے والیوں پر اور بالوں کو اکھاڑنے والیوں اور دانتوں کو پتلا کرنے والیوں پر آپ لعنت بھیجتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں ان پر کیوں نہ لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور یہ لعنت کتاب اللہ میں بھی ہے، ام یعقوب نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو اس میں یہ لعنت نہیں ملی، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو غور سے پڑھتی تو اس کو پالیتی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" یعنی جب قرآن میں یہ حکم خداوندی ہے کہ اللہ کے نبی جو حکم دیں وہ کرو جس سے روک دین اس سے رک جاؤ، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذکورہ عورتوں پر لعنت بھیجی ہے تو اس آیت کے عموم میں یہ لعنت داخل ہوگی، گویا اللہ

تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول کی اس لعنت کی اتباع میں تم بھی ان پر لعنت بھیجو۔ پھر یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اللہ عزوجل نے دین و دنیا کی کسی قید کے بغیر عمومی طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت و اتباع کرنے والوں کی مدح و تحسین فرمائی ہے، نیز آپ کی سیرت طیبہ کو اسوۂ حسنہ اور بہترین نمونہ قرار دے کر آپ کی اتباع و پیروی کی دعوت و ترغیب دی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

(۹) "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (آل عمران)

”کہہ دو اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

یہ پاک آیت اس کی روشن دلیل ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ و سنت مطہرہ کو بارگاہ الہی میں محبوبیت کا ایسا اعلیٰ و ارفع مقام حاصل ہے کہ اس کی اتباع و پیروی کرنے والے بھی خدائے غفور و رحیم کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی پیروی مطلق کی اس بلیغ دعوت و ترغیب کے بعد کیا ہم بندوں کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ ہم کہیں کہ دینی امور سے متعلق سنت نبوی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، مگر دنیاوی امور و معاملات کے بارے میں وارد سنت محبوب الہی ہمارے واسطے مینارہ ہدایت نہیں ہے، ہم مختار ہیں چاہے سنت نبوی پر عمل کریں اور چاہے اسے چھوڑ کر کوئی اور ڈگر اختیار کر لیں۔ کتنے واضح الفاظ میں قرآن مقدس کا بیان ہے:

(۱۰) "إِنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" (الاحزاب)

”یقیناً تمہارے لیے (سنت) رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ (سے ملنے) اور آخرت (کا ثواب حاصل کرنے) کی امید رکھتے

ہیں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔

یعنی اللہ کی لقا اور آخرت کے ثواب کے امیدواروں کو چاہیے کہ ہر معاملہ میں خواہ وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، نیز ہمت و استقلال میں آپ کے طریقہ کی پیروی کریں۔
علاوہ ازیں کلام اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن کو لفظ ”حکمت“ سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت رسول اللہ کی صرف اتباع و پیروی ہی نہیں؛ بلکہ اس کی تعظیم و تکریم بھی مقصود ہے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ“ (الاحزاب)

”ان آیات و حکمت (سنن) کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں“۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے گھروں میں قرآن و حدیث ہی کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔

ایک دوسرے موقع پر ہے: ”وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“ (النساء)

”اور نازل کیا اللہ نے تم پر کتاب و حکمت (سنت) اور تم کو سکھائیں وہ باتیں جو تو جانتا نہیں تھا۔“

نیز فرمان الہی ہے:

”وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ“ (البقرة)

”اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے اور کتاب و حکمت (سنت) کو جو تم پر اتاری، اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔“

ان سب آیتوں میں حکمت سے مراد ائمہ مفسرین کے راجح قول کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور احادیث مبارکہ ہی ہیں۔ آخر کی

دونوں آیتوں میں ”الکتاب“ کی طرح ”الحکمة“ یعنی سنت کے منزل من اللہ ہونے کی تصریح ہے، جس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نبی کی سننیں بھی وحی الہی ہیں (اگرچہ غیر متلو) تو جب بحکم خداوندی یہ احادیث و سنن وحی الہی ٹھہریں تو یہ چاہے دینی امور سے متعلق ہوں یا دنیاوی کاموں سے ان کا تعلق ہو بغیر کسی تفریق کے ان پر عمل آوری لازم ہوگی، کیونکہ کسی بندہ کو از روئے شرع و عقل اس کی گنجائش کہاں ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے احکام و فرامین میں اپنی طرف سے یہ تقسیم و تفصیل کرے کہ فلاں حکم کی بجا آوری ہم پر لازم ہے اور فلاں فرمان کے بارے میں ہم مختار ہیں چاہے عمل کریں یا نہ کریں۔

پھر قرآن واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو مکلف کیا ہے کہ اسی طریقہ پر چلیں جو بذریعہ وحی ربانی آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔

(الف) ”ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“ (الجاثیة)

”پھر ٹھہرایا ہم نے تجھ کو دین کے ایک راستہ پر سو تو اسی پر چل اور مت چل نادانوں کی خواہشوں پر۔“

(ب) ”وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ“ (الاحزاب)

”پیروی کیجیے اس کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے بیشک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو خبر رکھتا ہے۔“

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی پابند بنایا گیا ہے کہ وحی ربانی کے ذریعہ جو شرائع و احکام آپ کو دیئے گئے ہیں انھیں امت تک پہنچادیں۔

”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ“ (المائدة)

”اے رسول پہنچادے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے۔“

اللہ کے رسول نے اپنے اقوال وافعال بالفاظ دیگر احادیث و سنن کے ذریعہ اسی شریعت الہیہ اور دینی طریقہ کو امت سے بیان فرمایا ہے، قرآن و حدیث سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ احادیث و سنن میں دین و دنیا دونوں کے بارے میں احکامات و ہدایات موجود ہیں، لہذا ان سب احکامات و ہدایات پر عمل درآمد کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت پر عمل کا تصور ممکن نہیں ہے۔ علمائے اسلام کے یہاں یہ امر معلوم و متحقق ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں ایک اہم ترین وظیفہ کلام اللہ کی تفسیر و بیان بھی ہے، ارشاد ربانی ہے:

”وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ“ (النحل)

”اور ہم نے اتاری تجھ پر یادداشت (قرآن) تاکہ تو (اس کے مضامین کو) لوگوں کے لیے خوب کھول کر بیان کر دے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔“

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث و سنن کے ذریعہ درحقیقت اپنی اسی پیغمبرانہ ذمہ داری کی تکمیل فرمائی ہے، لہذا جس طرح اس بیان و تفسیر کے متن یعنی قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تصدیق و امتثال ایک بندہ مؤمن پر لازم ہے اسی طرح اس متن کی تفسیر و بیان کی تصدیق و امتثال اور پیروی بھی بغیر کسی تفریق کے اہل ایمان کا ایمانی وظیفہ ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے مابین یہ (متن و شرح کا) رابطہ عقلی و شرعی طور پر اسی کا متقاضی ہے۔ اس لیے قرآنی احکام میں جب یہ تفصیل و تقسیم کہ یہ حکم دین سے متعلق ہے لہذا ہم اس کے پابند ہیں اور یہ از قبیل دنیا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرنے اور نہ کرنے میں مختار ہیں جہالت و ضلالت ہے، بعینہ قرآن کی اس تفسیر نبوی میں بھی یہ تقسیم جہالت و ضلالت ہی شمار ہوگی۔

سنت رسول کی تشریحی و آئینی حیثیت کے ثبوت پر انھیں مذکورہ قرآنی دلائل پر اکتفاء کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مختصر تحریر اس سے زیادہ کی مشتمل نہیں ہے، ویسے ایک

مؤمن صادق اور پیر و حق کے لیے تو صرف ایک حکم خداوندی ہی کافی و شافی ہے۔

اللہ کے نبی کی نظر میں احادیث کی آئینی حیثیت

اب آئندہ سطور میں موضوع زیر بحث سے متعلق چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں، جس سے باسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ خود اللہ کے نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اپنی احادیث و سنن کی قانونی و آئینی حیثیت کیا ہے؟

(۱) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت اكتب كل شيء اسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اريد حفظه فنهتني قریش، فقالوا: انك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر، يتكلم في الغضب والرضا! فاسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق واثار الى شفتيه صلى الله عليه وسلم (اخرجه الامام احمد وابوداؤد وغيرهما وهو حديث صحيح)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں ہر وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا، اس سے میرا مقصد احادیث کی حفاظت تھی، تو قریش (کے بعض افراد) نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہر حدیث لکھ لیتا ہے حالانکہ رسول اللہ ایک بشر اور انسان ہیں غصے اور رضا مندی کی حالتوں میں گفتگو فرماتے ہیں، تو میں لکھنے سے رک گیا اور یہ پوری بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تو آپ نے فرمایا: لکھتے رہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس سے حق ہی صادر ہوتا ہے اور اپنے مبارک ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا۔

اس حدیث پاک میں کسی استثناء کے بغیر ہر اس حدیث کے لکھنے کا حکم ہے جو آپ کی زبان وحی ترجمان سے صادر ہوئی اور اس صراحت کے ساتھ کہ خوشی

ونا خوشی ہر حال میں آپ کے منہ سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ حالانکہ ایک بشر سے بحالت خفگی احتیاط کے باوجود نامناسب و نادرست کلمات نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ اس سے بالاتر ہے، حفاظت خداوندی حالت رضاء کی طرح عالم غضب میں بھی آپ کو جادہ حق پر قائم و دائم رکھتی ہے، لہذا آپ سے حق و صواب ہی کا صدور ہوگا۔

(۲) عن المقدم بن معدی کرب الکندی قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، الا يوشك رجل شعبان على اريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، الحديث (سنن ابی داؤد كتاب الاطعمه في باب النهي عن اكل السباع)

بغور سنو! بیشک مجھے (اللہ کی جانب سے ”الکتاب“ دی گئی ہے اور الکتاب کے ساتھ اسی جیسی (واجب العمل حدیث و سنت بھی دی گئی ہے) خبردار رہو! قریب ہے کہ آسودہ حال شخص اپنی آراستہ تیج پر (ٹیک لگائے) کہے گا کہ اسی قرآن کو لازم پکڑو پس اس میں جو چیز حلال سے پاؤ اسے حلال مانو، اور جو چیز اس میں از قبیل حرام پاؤ اسے حرام جانو الخ۔

یہ حدیث پاک اس بارے میں نص ہے کہ سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بھی قرآن کے مثل ہے، یعنی جس طرح قرآن عزیز منزل من اللہ اور واجب العمل ہے، اسی طرح احادیث رسول بھی وحی الہی اور واجب الاتثال ہیں، لہذا سنت رسول سے نظر پھیر کر صرف قرآن مقدس پر عمل کا دعویٰ بایں دلیل کہ شریعت اسلامی پر عمل درآمد کے لیے قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں، دعویٰ باطل ہے جو بلاد و جہالت کی پیداوار ہے، کیونکہ ہم بندوں کے لیے احادیث رسول کی تشریحات و توضیحات کے بغیر براہ راست قرآن پر مکمل طور سے عمل ممکن ہی نہیں ہے۔

حدیث کی حجیت پر اجماع ہے

پوری علمی ذمہ داری سے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ حضرات صحابہ کے عہد خیر و صلاح سے عصر حاضر تک اکابر محدثین، ائمہ مجتہدین اور علماء حق کی صف میں ایک فرد کی بھی نشاندہی نہیں کی جاسکتی ہے جس نے حدیث رسول کو حدیث مانتے ہوئے اس کی حجیت کا انکار کیا ہو، چنانچہ امام شافعیؒ متوفی ۲۰۴ھ فرماتے ہیں:

(۱) ولا اعلم من الصحابة، ولا من التابعين احداً أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قبل خبره وانتهى اليه واثبتا ذلك سنة... وقال الشافعي: وصنع ذلك الذين بعد التابعين. والذين لقيناهم، كلهم يثبت الاخبار ويجعلها سنة، يُحمد من تبعها ويُعاب من خالفها، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهل العلم بعدهم الى اليوم، وكان من اهل الجهالة (مفتاح الجنة للسيوطي ص ۳۲، ۴۲)

حضرات صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کے بارے میں میری معلومات یہی ہے کہ جب بھی انھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خبر دی گئی تو اسے قبول کیا، اسی پر جم گئے اور اسے اپنا طریقہ بنا لیا۔ آگے فرماتے ہیں:

یہی طرز عمل تبع تابعین اور ان علماء کا تھا جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے حضرات اخبار رسولؐ پر قائم رہتے اور اسے اپنا طریقہ بنا لیا کرتے تھے، اور جو حدیث کی پیروی کرتا اس کی مدح و ستائش کی جاتی اور جو اس کی مخالفت کرتا اسے معیوب سمجھا جاتا تھا، لہذا جو شخص اس مذہب سے الگ ہوگا وہ ہمارے نزدیک اصحاب رسول اور ان کے بعد کے آج تک کے علماء دین کے راستہ کو چھوڑنے والا اور اہل جہالت سے ہوگا۔

(۲) امام ابن حزم ظاہری متوفی ۴۵۶ھ مراتب اجماع میں لکھتے ہیں:

واتفقوا ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صحّ انه كلامه يبين فواجب اتباعه... واتفقوا انه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة ص ۱۷۵ (بحواله اضاءات بحثية في علوم السنة النبوية ص ۵۰)

علماء کا اتفاق ہے کہ جب صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ یہ بالیقین کلام رسول (علی صاحبہا الصلاة والسلام) ہے تو اس کی اتباع واجب ہے... اور علماء کا اتفاق ہے کہ کتاب و سنت سے جس چیز کا ثبوت صحیح طور پر ثابت ہو جائے اس کا ترک حلال و جائز نہیں ہے۔

(۳) حافظ، محقق کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ صراحت کرتے ہیں کہ

حجية السنة ضرورية (التقرير والتجسير شرح التحرير ج ۲ ص ۲۳۵، حدیث کی حجیت دین میں (بدرجہ) بدیہی ہے۔

(۴) اور حافظ ابن ہمام سے پہلے علامہ سعد الدین تفتازانی متوفی ۷۹۲ھ نے بھی یہی تصریح کی ہے، چنانچہ التلویح ج ۱ ص ۱۳۸ میں لکھتے ہیں: کون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البديهي (بواسطة حجة السنة ص ۲۲۸، از ڈاکٹر عبدالغنی مصری متوفی ۱۴۰۳ھ) قرآن و حدیث کا حجت ہونا بدرجہ بدیہی ہے۔

حدیث کی حجیت چونکہ بمنزلہ بدیہی ہے اور باتفاق فقہاء دین کے بدیہی احکام کے انکار سے منکر دائرۃ اسلام سے نکل جاتا ہے اس لیے امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

ان من انكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان او فعلاً. بشروطه المعروفة في الاصول حجة كفر وخرج عن دائرة الاسلام، وحشر مع اليهود والنصارى او مع من شاء الله من فرق الكفرة. (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص ۲)

بلاشبہ جس نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواہ وہ قول ہو یا فعلی انکار کیا جبکہ اس میں اصول حدیث میں مذکور معروف شرطیں موجود ہیں (یعنی وہ حدیث مقبول و معمول بہ ہے) تو وہ کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا حشر یہود و نصاریٰ یا مشیت الہی کے مطابق کسی کافر فرقتے کے ساتھ ہوگا۔

ایک اشکال اور اس کا حل

جمہور علماء دین کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ بعض ان پیش آمدہ مسائل و معاملات میں جن میں منجانب اللہ آپ کو کوئی ہدایت نہیں ملی تھی بوقت ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے حکم صادر فرمائے ہیں اور اجتہاد میں صواب و خطا دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے سنت رسول علی صاحبہا الصلاة والسلام کو علی الاطلاق اور عمومی طور پر وحی قرار دینا جو ہر طرح کی غلطی سے بری اور پاک ہوتی ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے؟

اس بارے میں عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر احکام ہدایت ربانی کے تحت ہی صادر ہوا کرتے تھے، سنن رسول کا غالب اور اکثر سے زائد حصہ وحی الہی پر ہی مشتمل ہے، رہے دین و دنیا کے وہ معاملے جن میں آپ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ فرمایا ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ رب علیم وخبیر نے آپ کے جس اجتہادی حکم کو بحالہ برقرار و ثابت رکھا ہے (آپ کے اجتہادی احکام اکثر ایسے ہی ہیں) تو اس تقریر سے اس کا منشاء ربانی کے مطابق ہونا ظاہر ہے، اور اگر وحی الہی (خواہ وہ متلو ہو یا غیر متلو) کے ذریعہ آپ پر یہ حقیقت منکشف کر دی گئی کہ اس حکم اجتہادی میں مراد ربانی تک آپ کے فکر و اجتہاد کی رسائی نہیں ہو سکی ہے، اس کے بجائے حکم الہی یہ ہے، اس تنبیہ و تصویب کے بعد اسی تصویبی اور اصلاح شدہ حکم کو آپ نے بیان کیا ہے، تو اس صورت کا بھی رضائے خداوندی کے مطابق ہونا واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اجتہادات انھیں دو صورتوں میں دائر ہیں

کہ یا تو احکم الحاکمین نے اپنی تقریر کے ذریعہ اس کی تصویب فرمادی ہے، یا اس کی اصلاح فرمادی ہے اور آپ نے اسی درست شدہ حکم کو امت تک پہنچایا ہے، لہذا رسول خدا کے اجتہادی فرمودات بھی بہر صورت رضائے الہی کے عین مطابق ہیں، کیونکہ یہ اجتہادی احکام اپنے ابتدائی مرحلہ میں اگرچہ وحی ربانی سے متصف و مؤید نہیں ہیں، لیکن اپنے مال و انتہاء میں یقینی طور پر رب کریم کی وحی سے فیض یاب ہیں، اس لیے سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پورے طور پر ایسی بات سے محفوظ ہے جس سے اس کی تصدیق و تعمیل میں کسی نوع کا تردد و شبہ کیا جاسکے۔

اس وضاحت سے یہ حقیقت صبح روشن کی طرح آشکارا ہوگئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اقوال و افعال بطریق وحی غیر متلو صادر ہوئے ہیں، یا جن اخبار و احکام کو آپ نے بطور اجتہاد بیان فرمائے ہیں یہ سب اپنی ابتداء یا انتہاء میں ثابت بالوحی ہیں، اور تصدیق و تعمیل کے لحاظ سے سب یکساں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اوپر مذکور قرآنی نصوص کے عموماً سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام علی الاطلاق بغیر کسی تخصیص کے واجب التعمیل ہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہم پر اس کی تشریحی و آئینی حیثیت کو تسلیم کرنا لازم ہے، علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول و نبی تسلیم کرنے کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کی ہر خبر جازم کی صداقت کا اعتراف اور ہر صریح امر و نہی کا امتثال اور فرمانبرداری کی جائے، البتہ جو حکم آپ نے بطور ظن و گمان یا بطریق مشورہ وغیرہ بیان کیے ہیں وہ خود آپ ہی کے حکم کے مطابق واجب التعمیل نہیں ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

ایک ضروری تنبیہ

جب علماء حق یہ کہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی علی الاطلاق واجب ہے، تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر حدیث پر عمل بدرجہ

و جوب لازم ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک جس امر پر دلالت کر رہی ہے اس امر کی بجا آوری کسی نہ کسی درجہ میں لازم اور ضروری ہے، لہذا اگر بقواعد اصول حدیث و فقہ حدیث کے الفاظ و جوب کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا کرنا واجب ہوگا، اگر حرمت کے معنی پر دلالت کر رہے ہیں تو اس امر کا ترک لازم ہوگا، اگر اس سے سنت و استحباب کا ثبوت ہو رہا ہے تو اس کا کرنا سنت و مستحب ہوگا، اگر الفاظ حدیث کراہت کے معنی پر دلالت کرتے ہیں تو اس کا کرنا مکروہ ہوگا، اور اگر اباحت کا اثبات ہو رہا ہے تو اس امر کا کرنا مباح ہوگا، بہر صورت کسی نہ کسی درجہ میں اس پر عمل ضروری ہوگا، ”تدبر“۔

سر سید احمد خاں کا خود تراشیدہ نظریہ

اوپر مذکور قرآنی آیات اور احادیث رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام وغیرہ کی بناء پر علماء اہل سنت و الجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث (بشرطیکہ منسوخ یا دیگر احادیث کے معارض نہ ہوں) مطلقاً واجب العمل اور اسلامی احکام میں حجت ہیں۔

اس کے برخلاف سر سید احمد خاں مدعی ہیں کہ دنیاوی امور و معاملات سے متعلق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن کی اتباع و پیروی لازم نہیں ہے؛ بلکہ ان امور میں اصل اعتبار دنیوی مصالح اور منافع کا ہے، جن سے کاروبار دنیوی کا علم و تجربہ رکھنے والے ہی واقف ہوتے ہیں، لہذا دنیاوی امور میں وہ احادیث کی پیروی کے بجائے اپنے علم و تجربہ پر عمل کریں گے، وہ اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں حدیث پاک ”انتم اعلم بامور دنیاکم“ پیش کرتے ہیں، (یعنی تم لوگ اپنے دنیاوی کاموں کو زیادہ جانتے ہو)

یوں تو سر سید احمد خاں دین کی فہم و تشریح میں احادیث پر مشکل ہی سے اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حدیث کے ثبوت میں بہت سارے خدشات

وشبہات ہیں، جنہیں انہوں نے اپنی تحریروں میں تفصیل سے ذکر کیے ہیں، ان کا اس موقع پر ذکر باعث طوالت ہوگا، اگرچہ یہ وہی فرسودہ اشکالات ہیں جو ان کے پیش رو مستشرقین اور ان سے بہت پہلے فرقہ معترزلہ سے وابستہ بعض فریب خوردہ عقل و ہوس بیان کر چکے ہیں اور علمائے حق کی طرف سے ان کے مدلل و مسکت جوابات دیے جا چکے ہیں۔

علاوہ ازیں احادیث کی اقسام متواتر، مشہور اور احاد میں سے احادیث متواترہ کو تو وہ بے چون و چرا لائق قبول سمجھتے ہیں اور احادیث مشہورہ میں جو ان کی اپنی خود ساختہ تحقیق کی رو سے قابل اعتماد ہیں (جو اقل قلیل ہی ہیں) انہیں بھی قبول کرنے سے ان کو ابا و انکار نہیں ہے، لیکن احادیث آحاد کو (جو احادیث کی اقسام میں سب سے زیادہ ہیں اور بالعموم احکام شرعیہ کا مدار انہیں پر ہے) قبول کرنے کی طرف ان کا میلان نہیں ہے، پھر اس طرح ان کے تیشہ تنقید و تحقیق سے جو حدیثیں محفوظ بچ گئی ہیں انہیں بھی دو خانوں میں بانٹ دیا ہے: (۱) دینی معاملات و مسائل جن کے بارے میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و احکامات کی تشریحی حیثیت تسلیم کرتے ہیں، (۲) دنیاوی امور و معاملات، ان میں سنت رسول کا آئینی مقام و مرتبہ ان کے نزدیک مسلم نہیں ہے، کاروبار دنیا میں شرعی احکام کی بجا آوری کے بجائے اپنے علم و تجربہ کے مطابق عمل میں وہ اپنے آپ کو مجاز اور آزاد باور کرتے ہیں، اس تقسیم سے انہوں نے اپنے فکر و عمل کو اطاعت رسول کی قید سے بڑی حد تک آزادی حاصل کر لی ہے، جس سے انہیں دین اسلام کی اپنی من مانی جدید تشریح و تفہیم کی بڑی گنجائش مل گئی ہے اور اس گنجائش سے انہوں نے بڑا کام لیا ہے، جو ان کی تصنیف کردہ کتابوں سے واضح ہے۔

سرسید کے اس نظریہ پر بحث و نظر

اوپر مذکور نظریہ چونکہ امور دین و دنیا کی تقسیم پر قائم ہے، ساری گفتگو کا محور

درحقیقت یہی تقسیم ہے، اس لیے اولین مرحلہ میں اس امر کی تحقیق ضروری ہے کہ امور دین اور امور دنیا میں فرق و امتیاز کا معیار کیا ہے۔ (سرسید احمد خاں جو اس تقسیم کے اولین موجد ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی مگر انہوں نے غالباً بعض ذہنی تحفظات کے تحت اسے واضح نہیں کیا ہے)

یہ بات تو ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ دین اور دنیا دو مختلف حقیقتیں ہیں، دونوں اپنے اپنے افعال و اثرات اور نتائج و ثمرات کے اعتبار سے بھی جدا ہیں، پھر بھی ایسا تو نہیں ہے کہ جسے عوام دین کہیں وہ دین اور جسے دنیا سمجھیں وہ دنیا ہے؛ بلکہ اس کا ایک معیار اور کسوٹی ہے، جس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ دین کیا ہے اور دنیا کسے کہا جاسکتا ہے۔

دین اسلام ایک ایسی ضروری و بدیہی حقیقت ہے جسے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان اسی طرح سے جانتا اور پہچانتا ہے جس طرح سے اسے روشن دن اور تاریک رات کا علم و فہم ہے، معمولی پڑھا لکھا بھی جانتا ہے کہ دین اسلام زندگی بسر کرنے کا وہ منہج و طریقہ ہے جس کی تعلیم اللہ رب العزت کے رسول نے وحی ربانی کی ہدایت کے مطابق بندگان خدا کو دی ہے، بالفاظ دیگر دین وحی ربانی سے ماخوذ وہ دستور حیات ہے جس کو اللہ کے رسول نے نوع انسانی کو بتایا اور سکھایا ہے۔

پھر ہدایت ربانی دو نوع پر مشتمل ہے: (۱) ”امر“ یعنی وحی الہی نے بذریعہ حکم بعض امور کو بجالانے اور انہیں زندگی میں نافذ اور جاری کرنے کو فرمایا ہے۔ (۲) نہی یعنی بذریعہ وحی الہی بعض کاموں کے ترک اور انہیں چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، لہذا جن امور و معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و ہدایت بذریعہ امر و نہی ثابت و موجود ہوگی وہ لازمی طور پر امور دین ہی ہوں گے، اور جن امور اور کاموں کے بارے میں بارگاہ نبوت سے کوئی حکم و ہدایت ثابت نہ ہو وہ امور دنیا میں شمار ہوں گے، دینی و دنیاوی امور میں فرق و امتیاز کا صحیح معیار یہی ہے۔

خود سرسید احمد خاں کا یہ قول تہذیب الاخلاق کے حوالہ سے ابتدائی صفحہ میں گزر چکا ہے کہ ”سچا مذہب امور دنیاوی سے تعلق نہیں رکھتا“ سرسید کے عقیدت کیش ہی نہیں؛ بلکہ ان سے سوءِ ظن رکھنے والوں کو بھی شاید اس سے انکار نہیں ہوگا کہ وہ دین اسلام کو ایک سچا دین کہتے تھے، لہذا خود ان کے اس قول کے مطابق بھی وہی کاروبار امور دنیا میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں شارع نے سکوت اختیار کیا ہے، یا صراحتاً بتا دیا ہے کہ فلاں کام امر دنیا ہے شریعت کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور جو امور و معاملات شارع کے دائرہ احکام میں داخل ہیں وہ سب کے سب دینی امور ہی ہوں گے، مثلاً ٹرین، جہاز وغیرہ کی سواری، زراعت، باغبانی، درزی کا کام، باورچی کا کام، نجاری، آہنگری، قدیم و جدید صنعت و حرفت وغیرہ ایسے کاروبار ہیں جن سے شریعت یعنی الہی قوانین ساکت و خاموش ہیں، لہذا یہ سب کام امور دنیا میں داخل ہوں گے، اور ”الاصل فی الاشیاء هو الاباحۃ“ کی رو سے ہم ان میں اپنے علم و تجربہ اور عقل و فہم کے مطابق عمل میں آزاد ہوں گے۔ اس کے برخلاف مثلاً دیوانی و فوجداری کے قوانین، عائلی احکام، معاشی قوانین اور اجتماعی زندگی و سیاسی زندگی کے معاملات وغیرہ کے بارے میں احکام کتاب الہی و سنت نبوی میں اجمالاً و تفصیلاً مذکور ہیں اس لیے یہ سب امور دین کے دائرہ میں داخل ہیں، انھیں دین کے زمرہ سے خارج کر کے امور دنیا قرار دینا اور ان سے متعلق قرآن و حدیث کے احکام کو نظر انداز کر کے انھیں اپنی منشا و مرضی کے مطابق انجام دینا، دین سے بے خبری یا دانستہ کج روی ہے، ایک مؤمن کامل اور عقل سلیم کا حامل کیا لمحہ بھر کے لیے بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ مالک کائنات اور اس کے فرستادہ معلم انسانیت کے یہ احکام و فرامین چونکہ اس کی نظر میں امور دنیا سے متعلق ہیں، اس لیے ان پر عمل کا وہ مخاطب یا پابند نہیں ہے؛ بلکہ ان امور کو اپنی منشا کے مطابق انجام دینے میں مختار اور آزاد ہے۔

اس صحیح اور علمائے اسلام کے معمول بہ معیار کو سرسید احمد خاں نے خلاف مقصد

سمجھتے ہوئے اور اپنے مذکورہ پہلے قول سے گویا انحراف کرتے ہوئے ایک دوسرے موقع پر یوں گویا ہیں ”دنیاوی امور کا قرآن میں ذکر اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی معاملات بھی مذہب میں داخل ہیں“ (مقالات سرسید (۵) ص ۹)

آخر ان سے کون پوچھے کہ قرآن مبین کو دین و مذہب ہی کے احکام اور دلائل و شواہد بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور قرآنی حقائق و ہدایات تک بندوں کی رسائی کے لیے اس کی تشریح و توضیح کی عظیم ذمہ داری بھی آپ کو سپرد کی گئی، لہذا بقول ان کے وہ دنیاوی امور و معاملات جو قرآن میں مذکور ہیں، دین و مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے تو قرآن ان کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ بہر حال اس طرح کے بے سرو پا دعویٰ سے علمی حقائق بدلا نہیں کرتے ہیں۔

کہہ رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی سرسید احمد خاں کی مطبوعہ تحریریں بتا رہی ہیں کہ وہ دنیاوی امور کو اس قدر وسیع تر معنی میں لیتے ہیں کہ باب عقاید، عبادات وغیرہ کے علاوہ شعبہ ہائے زندگی کے اکثر معاملات ان کے نزدیک دنیاوی امور ہی سے متعلق ہیں، جن میں وہ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی سے بے نیاز ہو کر اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق تصرفات کرتے ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ اپنی ان تحریفات کے ثبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”انتم اعلم بامور دنیاکم“ کو پیش کرتے ہیں۔ آئندہ سطور میں ان کے اس استدلال بیجا پر نقد و تبصرہ ملاحظہ کیجیے:

استدلال سرسید کی حقیقت

سرسید احمد خاں جب سارے دلائل و شواہد کو نظر انداز کر کے ”انتم اعلم بامور دنیاکم“ کی رو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تشریحی، وغیر تشریحی دو قسموں میں تقسیم کر رہے تھے تو علمی و فقہی ضابطہ کے مطابق ان کی علمی

امانت و دیانت کا تقاضا تھا کہ پہلے اس امر کی بحث و تحقیق کرتے کہ اس حدیث سے جو حکم وہ اخذ کر رہے ہیں، کیا تلامذہ رسول صحابہ کرام، تابعین عظام، فقہائے مجتہدین اور ائمہ محدثین کی جماعت میں سے کسی سے اس کا یہ معنی و مطلب منقول ہے، سلف صالحین اور اسلام میں قابل اتباع شخصیتوں کے قول سے اگر ان کے فہم کو تائید حاصل ہو جاتی تو وہ اپنے اس استدلال میں حق بجانب ہوتے، بصورت دیگر دنیائے علم و دین میں ان کی یہ رائے از قبیل ابتداء ہی قرار پائے گی، جس کا شرعی حکم معلوم ہے ”عیان را چہ بیاں“۔

آخر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ قافلہ اسلام کے ہر اول دستے کے علم و فہم کی رسائی ایک ایسے اصولی مسئلہ تک نہیں ہو سکی جو حدیث سے ثابت شدہ تھا اور دس گیارہ سو سال گزر جانے کے بعد غلام ملک کی غلام قوم کے ایک فرد پر اس کا انکشاف ہو گیا۔

کس صاحب عقل و ہوش کو اس سے انکار ہوگا کہ بعد کی نسلوں کا دین اور تعلیمات دین کا تمام تر سرمایہ علم و ہدایت کے انھیں میناروں سے مستفید و مستنیر ہے، علوم اسلام انھیں کے طریق سے ہم تک پہنچے ہیں، یہی پیشواں علم و دین ہماری سند اولین ہیں، لہذا کسی نص شرعی کا وہ مفہوم جس کا ان کے علمی دائرہ سے تعلق نہیں، اس کے جاننے کا ہمارے پاس آخر دوسرا ذریعہ کیا ہے؟

چنانچہ معروف امام حافظ شمس الدین محمد بن احمد المعروف بہ ابن الہادی المتوفی ۴۴۷ھ لکھتے ہیں:

ولا يجوز احداث تاويل فى آية وسنة لم يكن على عهد السلف، ولا عرفوه، ولا بينوه للامة، فان هذا يتضمن انهم جهلوا الحق فى هذا، وضلوا عنه، واهتدئوا إليه هذا المعترض المستأخر، فكيف إذا كان التاويل يخالف تاويلهم و يناقضه، وبطلانه اظهر من ان يطنب فى رده، الخ (الصارم المنكى ص ۲۷۴ طبع مصر)

”جائز نہیں کسی آیت یا سنت کی ایسی نوپید تاویل کرنا جس کا عہد سلف میں وجود نہیں تھا، انھوں نے نہ تو یہ تاویل سمجھی اور نہ ہی امت سے اس کو بیان کیا، کیونکہ (یہ جدید تاویل) اس بات کو متضمن ہے کہ سلف اس بارے میں حق سے جاہل رہ گئے اور بہک گئے اور یہ بعد میں آنے والا اس تک پہنچ گیا، پھر جب اس پیچھے آنے والے کی تاویل سلف کی تاویل کے مخالف و مناقض ہو تو اس نوپید تاویل کا باطل ہونا اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ اس کی تردید میں اطباء و تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں“

لہذا سرسید خاں اس حدیث کا جو مفہوم و مراد بیان کر رہے ہیں، چونکہ اس میں ان کا کوئی سلف نہیں ہے اس لیے ظاہر ہے کہ یہ ان کے ذہن فاسد اور فہم کا سد کی پیداوار ہے، جس کی سرے سے کوئی سند نہیں ہے، تو ایسی بے سند بات کی علم و عقل کی دنیا میں یہی حیثیت ہے کہ اسے باہر گلی میں پھینک دیا جائے۔

علاوہ ازیں سرسید خاں کی تعلیم و تحصیل کی تاریخ سے ظاہر ہے کہ ان کا علمی سرمایہ (جو انھوں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا تھا) ناقص تھا، ان کے مشہور سوانح نگار (جو سرسید کے ہوا خواہوں میں سے تھے) مولانا الطاف حسین حالی کا بیان ہے:

”سرسید نے قدیم یا جدید کسی طریقہ میں پوری تعلیم نہیں پائی“ (حیات جاوید ج ۲ ص ۴) اور خود سرسید اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: ”میری نسبت لکھ دینا کہ بہت ذی علم و فاضل اکمل ہیں کیسی غلط بات ہے“ (مکتوب سرسید جلد ۲ ص ۱۷۵) ظاہر ہے ایسا ادھورے علم کا حامل، جب اپنی کم علمی کے باوجود قرآن و حدیث کی نصوص میں دخل اندازی کرے گا تو اس کے فکر و قلم سے کیسے کیسے افسوسناک عجائب و غرائب رونما ہوں گے ان کی تحریروں سے، اس کا اندازہ ہر صاحب علم و فہم کو ہو سکتا ہے۔

اس اصولی گفتگو کے بعد آئیے سرسید خاں کے استدلال و استنباط پر نظر

ڈالیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے استدلال کو علمی قواعد و اصول کے معیار پر پرکھیں، ایک اہم نکتہ کا ذکر ضروری ہے جس سے زیر بحث مسئلہ کی تفہیم میں انشاء اللہ سہولت و آسانی ہوگی۔

ایک اہم نکتہ

یہ امر قرآن وحدیث سے ثابت مسلمات میں سے ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی دو مستقل حیثیتیں ہیں، ایک آپ کی حقیقت بشریت ہے، اور دوسری آپ کی حقیقت نبوت و رسالت۔ چنانچہ قرآن حکیم میں خود آپ کی زبان وحی ترجمان سے یہ ابدی و سرمدی اعلان کرایا گیا، ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، يُوحَىٰ إِلَيَّ“ (الکہف) اے محمد کہہ دیجیے (اے بنی نوع بشر) میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، (البتہ دیگر بشر سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ امتیاز و اعزاز بخشا ہے کہ) میری طرف وحی ربانی کا نزول ہوتا ہے۔

(الف) آپ اپنی بشری حقیقت میں سارے انسانوں کے ہم جنس اور ان کے مساوی اور برابر ہیں: ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کلام الہی یہی بتا رہا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ”انما انا بشر انسی کما تنسون“ میں ایک بشر ہی ہوں بھولتا ہوں جس طرح تم لوگ بھولتے ہو (رواہ احمد، وابوداؤد، والنسائی) لہذا اس بشری حقیقت سے آپ کا ظن و گمان دوسرے انسانوں کی طرح صواب یا خطا سے متصف ہو سکتا ہے۔ ”الظن یخطی ویصیب“ اسی طرح بحکم بشریت بعض امور دنیا میں آپ کی بیان کردہ خبر خلاف واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ خبر بذاتہ صدق و کذب کی متحمل ہے، یوں ہی آپ کا حکم غیر جازم، یا آپ کا مشورہ، یا آپ کی رائے و تجویز جو وحی الہی سے مؤید نہ ہو یہ سب امور بر بنائے بشریت ہی واقع ہوتے ہیں کتب حدیث صحاح، سنن، مسانید وغیرہ میں ان سب کی مثالیں

موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے صادر یہ سب صورتیں واجب الاتباع نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارے الفاظ اپنی اصل وضع کے لحاظ سے خود بتا رہے ہیں کہ جن امور کے بارے میں آپ یہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں حقیقتاً نبوت و رسالت سے ان کا تعلق نہیں ہے، وحی الہی کی ترجمانی و تنفیذ میں ظن و شک یا مشورہ و تجویز کی گنجائش ہی کہاں ہے، وحی الہی سے ثابت حکم تو اپنی قطعیت میں جملہ قطعیات سے بلند تر اور محکم ترین ہوتا ہے، اور آپ امت سے بے چون و چرا اس کی تعمیل کراتے تھے۔

(ب) شخصیت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی دوسری حقیقت نبوت و رسالت کی ہے۔ اس حیثیت سے جو خبر آپ دیں گے وہ یقینی طور پر سچی، واقع کے مطابق ہوگی اس میں تخلف ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود خدائے علیم و خیر کی فرمودہ ہوتی ہے، اسی طرح بحق رسالت جو حکم آپ جاری فرمائیں گے بغیر کسی شرط و قید کے اس کی بجا آوری لازم ہوگی، لہذا امور دین میں بھی آپ کے حکم کا امتثال واجب ہوگا اور امور دنیا میں بھی اس سے انحراف اور روگردانی قطعی طور پر جائز و درست نہیں ہوگی۔

امام بدرالدین محمود عینی متوفی ۸۵۵ھ رقمطراز ہیں:

”والتحقیق فیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ حالتان: حالة مطلق البشریة! فهو وسائر الناس فیہ سواء، والدلیل علیہ قوله ”انا بشر مثلكم“ لانه من جنسہم ولیس من جنس غیرہم، فبالنظر الی هذه حالة ربما یظن امرًا و قد كان الواقع خلافہ، لان الظن یخطی ویصیب کما فی سائر الخلق۔“

والحالة الاخری التي هی زائدة علی تلك الحالة وهی! كونه نبیاً ورسولاً من الله معصوماً فی قوله وفعله؛ بحيث انه اذا قال قولاً او فعل فعلاً فهو الحق عند الله تعالى، ولا يقع خلافه اصلاً، لانه من الله تعالى

وعليه قوله تعالى: "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" غير ان الوحى قسمان: احدهما متلو هو القرآن، والآخر غير متلو وهو اقواله وافعاله التى فى ابواب التشريع" (نخب الافكار فى تنقيح مبانى الاخبار فى شرح معانى الآثار ج ۱۴ ص ۳۸۸)

اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دو حالتیں ہیں: ایک حالت مطلق بشریت کی ہے، آپ اور سارے انسان اس میں یکساں ہیں، اس کی دلیل یہ فرمان ہے: "انا بشر مثلكم" "میں تمہاری طرح کا بشر ہوں" کیونکہ آپ جنس بشر سے ہیں، غیر بشر کی جنس سے نہیں ہیں لہذا اس حالت بشری کے تحت آپ کبھی ایک چیز کا گمان کرتے ہیں جبکہ واقعہ اس کے برخلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ ظن خطاء بھی کرتا ہے اور درستگی کو بھی پہنچتا ہے جیسے تمام انسانوں کے ظن میں ہوتا ہے۔

اور دوسری حالت جو اس پہلی حالت سے زائد ہے، اور یہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی، رسول اور اپنے قول و فعل میں معصوم ہونا ہے بایں حیثیت کہ آپ نے جب کوئی بات فرمائی یا کوئی کام کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حق و صواب ہی ہے، اور یہ خلاف واقع قطعاً نہیں ہوگا کیونکہ یہ (قول و فعل) اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اسی بناء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" اور اللہ کا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو بس وحی ہی ہے جو ان کو کی گئی ہے۔

البتہ وحی کی دو قسمیں ہیں: ایک متلو اور یہ قرآن ہے، اور دوسری باب تشریع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں۔

اسی مفہوم کو امام ابوالعباس قرطبی متوفی ۶۵۶ھ نے "المفہم ج ۶ ص ۱۶۹ میں اور امام ابن تیمیہ نے مجموع فتاویٰ ج ۱۸ ص ۱۱-۱۲ میں، نیز دیگر شراح نے بھی بیان کیا ہے بغرض اختصار ان کی عبارتیں درج نہیں کی گئی ہیں۔

واقعہ تأبیر نخل سے متعلق احادیث کی تحقیق

ارباب علم و نظر کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ تأبیر نخل (درخت خرما میں قلم لگانا) کا زیر بحث واقعہ ایک بارہی پیش آیا ہے اور اسی قصہ واحد کو چار صحابہ روایت کر رہے ہیں: (۱) حضرت طلحہ بن عبید اللہ (یکے از عشرہ مبشرہ) (۲) حضرت رافع بن خدیج (۳) حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ (۴) حضرت خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔

چونکہ انسانی قدرت اور بس سے یہ باہر ہے کہ کسی ایک واقعہ کو متعدد افراد ذکر کریں اور اس کے بیان میں سب کے الفاظ یکساں ہوں؛ بلکہ معنی و مراد میں وحدت کے باوجود تعبیر میں اختلاف ناگزیر ہے، کچھ اسی طرح کی صورت حال قصہ تأبیر نخل کے تذکرہ میں بھی پیش آئی ہے کہ اوپر مذکور حضرات صحابہ ایک ہی قصہ کا ذکر کر رہے ہیں؛ لیکن ان کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اگرچہ سب کی مراد و منشا ایک ہی ہے اس طرح کے مواقع میں اصولی اعتبار سے یہ رویہ درست نہیں ہے کہ بقیہ سب روایتوں کو یکسر نظر انداز کر کے صرف ایک روایت کے الفاظ پر کلی اعتماد کر لیا جائے؛ بلکہ قاعدہ مسلمہ "الحديث يفسر بعضه بعضاً" کے مطابق واقعہ سے متعلق روایت کا وہی معنی و مفہوم صحیح ہوگا جس میں سب روایتوں کی رعایت ملحوظ رکھی جائے۔

اس مختصر مگر ضروری تمہید کے بعد آئیے قصہ تأبیر نخل کے بارے میں وارد متون احادیث کو ملاحظہ کریں، کیونکہ سرسید احمد خاں نے اپنے نظریہ کی بنیاد اسی واقعہ سے متعلق ایک روایت کو بنایا ہے۔

(۱) عن موسى بن طلحة عن ابيه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يُلقحونه، يجعلون الذكر في الانثى فتلقح، فقال رسول الله صلى الله

علیہ وسلم: ما اظن یغنی ذلک شیئاً، قال: فاخبروا بذلك فترکوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فأنى انما ظننت ظناً، فلا تؤاخذونى بالظن، ولكن اذا حدثتکم عن الله شیئاً فخذوا به فانى لن اکذب على الله عزوجل. (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶ مع شرح النووی مطبوعه المكتبة الاشرفیه بدیوبند)

ترجمہ: موسیٰ بن طلحہ اپنے والد طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میرا گزرا ایک قوم کے پاس سے ہوا جو کھجور کے درختوں کی چوٹیوں پر تھے، آپؐ نے دریافت کیا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا قلم لگا رہے ہیں (یعنی) زرد درخت (کا شگوفہ) مادہ درخت (کے شگوفہ) میں ڈال رہے ہیں، جس سے مادہ درخت اثر پذیر ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ عمل کچھ مفید ہوگا۔ راوی حدیث طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کی قلم لگانے والوں کو خبر دی گئی تو انھوں نے اس کام کو چھوڑ دیا (تو پھل ردی آئے) جس کی اطلاع آپؐ کو دی گئی تو فرمایا کہ اگر یہ عمل ان کے لیے نفع بخش ہے تو اسے کریں، یقیناً میں نے تو بر بنائے ظن ہی کہا تھا، لہذا تم لوگ اس ظن کی بناء پر مجھے معاف رکھو (یہ آپؐ نے محض اخلاق کریمانہ کی وجہ سے فرمایا ورنہ انصار صحابہ کو تو ادنیٰ شکایت بھی نہیں تھی) لیکن جب میں تم سے منجانب اللہ کوئی بات کہوں تو اس پر ہی عمل کرو بیشک مجھ سے ہرگز اللہ پر غلط بیانی نہیں ہو سکتی (یعنی جو منجانب اللہ کہوں گا وہ برحق ہوگا)۔

(۲) عن رافع بن خدیج قال: قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدينة وهم یأبرون النخل، ویقول یلقحون النخل، فقال: ”ما تصنعون؟“ قالوا: کنا نصنعه، قال: لعلکم لو لم تفعلوا کان خیراً، قال:

فترکوه فنفضت، او قال: فنقصت قال: فذکروا ذلک له فقال: انما انا بشر، اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به، واذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر. (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶)

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ (ہجرت کر کے) تشریف لائے، جبکہ اہل مدینہ درخت خرما میں پیوند کاری کرتے تھے، یعنی تلقیح کرتے تھے، آپؐ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ انھوں نے عرض کیا کہ (زمانہ قدیم سے) ہم اس کو کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اگر تم نہ کرو تو بہتر ہو، انھوں نے اس کو ترک کر دیا تو پھل (قبل از وقت) گر گئے، یا کہا پھل کم آئے راوی نے کہا پھلوں کی اس خرابی کا ذکر لوگوں نے آپؐ سے کیا تو آپؐ نے فرمایا: ”انما انا بشر“ میں بشر ہی ہوں (ہاں بحیثیت رسول) جب میں تمہیں حکم دوں تو اس پر (لازمًا) عمل کرو اور جب کسی امر دنیا کے بارے میں اپنے ذاتی ظن و رائے سے حکم دوں تو میں ایک بشر ہوں (یعنی) دوسرے بشر کی طرح میرے ظن میں بھی خطا یا صواب کا وقوع ہو سکتا ہے۔

تشریح: حضرت طلحہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما کی روایتوں سے تین باتیں مستفاد ہو رہی ہیں:

(الف) ان دونوں حدیثوں کے الفاظ اس بارے میں صریح ہیں کہ تاہیر نخل (درخت خرما میں پیوند کاری) سے متعلق آپؐ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ اپنے ظن و خیال سے فرمایا تھا، وحی الہی پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات نہیں کہی تھی، چنانچہ حضرت طلحہ کی روایت میں آپ صاف طور پر فرما رہے ہیں ”ما اظن یغنی ذلک شیئاً“ اور حضرت رافع کی حدیث کے الفاظ ہیں ”لعلکم لو لم تفعلوا کان خیراً“ عربی زبان کی معمولی شد بدرکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ لفظ ”ظن“ امور غیر یقینی اور گمان و خیال کے معنی میں بولا جاتا ہے اور لفظ ”لعل“ شاید امید ہے کہ ممکن ہے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، تاہیر نخل سے متعلق اگر آپؐ کا یہ فرمان

بر بنائے وحی ربانی ہوتا تو ”ظن“ میرا گمان ہے، یا ”لعل“ (شاید) کے الفاظ قطعی طور پر نہ فرماتے؛ کیونکہ وحی کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ اس کی ترجمانی میں ظن و خیال کی گنجائش ہی نہیں ہے، لہذا یہ دونوں الفاظ اپنے سننے والوں کو یقینی طور پر بتا رہے ہیں کہ آپؐ نے اس موقع پر جو کچھ بھی فرمایا وہ وحی سماوی کی بنیاد پر نہیں؛ بلکہ اپنے ذاتی و شخصی ظن و خیال کی بناء پر فرمایا تھا۔

(ب) یہ حدیث پاک ہمیں اس بات پر بھی متنبہ کر رہی ہے کہ آپؐ جس بات کو صیغہ ظن و شک سے بیان کریں، اس میں اور جو بات جزم و یقین کے الفاظ میں آپؐ سے صادر ہوئی ہے دونوں میں لازمی طور پر فرق و امتیاز ہوگا، پہلی بات از قبیل ذاتی ظن کے ہوگی اور دوسری وحی الہی سے مستفاد ہوگی۔

(ج) تاہم نخل کے اس واقعہ میں غلطی دراصل انصار صحابہ سے ہوئی کہ انھوں نے جذبہ اتباع کامل کے جوش میں آپؐ کے شخصی ظن کو گویا وحی کا درجہ دے کر اپنے پشتینی علم و تجربہ کو پس انداز کر کے تاہم نخل کے عمل کو ترک کر دیا، کما صرح الحافظ ابن تیمیہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم ینھم فی التلقیح ولكن غلطوا فی ظنھم انه (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱۸ ص ۱۲)

غور کیجیے یہاں مقابلہ امر دین اور امر دنیا کا نہیں ہے؛ بلکہ وحی ربانی اور ذاتی ظن کا ہے، معلوم ہوا کہ جو حکم و خبر آپؐ سے بصیغہ جزم و یقین صادر ہوگی وہ بحیثیت رسالت وحی ربانی کا اظہار و بیان ہوگا چاہے اس کا تعلق امر دین سے ہو یا امر دنیا سے اس میں قطعی طور پر تخلف نہیں ہوگا اور اس امر و خبر کا امتثال و تصدیق امت پر لازم ہوگی، اس میں کسی قسم کے چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے اور جو امر و خبر آپؐ بالفاظ ظن و شک بیان فرمائیں وہ درحقیقت بشری حیثیت سے اپنے ظن و خیال کا اظہار ہے، لہذا ایسی خبر میں تخلف بھی ہو سکتا ہے اور بحکم حدیث اس پر عمل آوری بھی ضروری نہیں ہوگی۔

مشہور امام حدیث ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ شرح معانی الآثار

میں حضرت طلحہؓ کی حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں: ”فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحديث: ان ما قاله من جهة الظن فهو فيه كسائر البشر فی ظنونهم، وان الذی یقولہ مما لا یكون علی خلاف ما یقولہ هو ما یقولہ عن اللہ عز وجل“

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپؐ نے جو بات بطور ظن کے فرمائی ہے، تو اس ظنی قول میں آپؐ سارے انسانوں کی طرح ہیں، اور آپؐ کے جس قول کا خلاف واقع ہونا ممکن نہیں، یہ وہ قول ہے جس کو آپؐ اللہ عز وجل کی جانب سے کہتے ہیں“

غور کیجیے امام طحاوی ظن اور وحی کے مابین فرق کر رہے ہیں، دنیا اور دین کے درمیان نہیں۔

حافظ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ امام طحاوی کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

ان نهیه عن تأییر النخل کان عن ظن ظنہ، ولم یکن من طریق الوحی، اذا الذی یقولہ من طریق الوحی لا یكون علی خلاف ما یقولہ، وقد صرح فی حدیث التأییر بقولہ: ”انما هو ظن ظننتہ“ وصرح بان الظن یخطئ ویصیب، فدلّ ذلك ان ما قاله من جهة الظن فهو كسائر الناس فی ظنونهم، واما الذی یقولہ ولا یخالف فیہ فهو الذی یقولہ عن اللہ تعالیٰ، لان ما کان عن اللہ لا خلاف فیہ، ولا یقع ما هو خلافہ“ (نخب الافکار شرح شرح معانی الآثار ج ۱۴ ص ۳۸۷)

ترجمہ: آپؐ کا تاہم نخل سے منع کرنا از روئے گمان تھا جو آپؐ نے کیا، بطور وحی کے یہ ممانعت نہیں تھی، کیونکہ جو بات آپؐ بطریق وحی فرمائیں گے وہ بات آپؐ کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، اور آپؐ نے حدیث تاہم نخل میں صراحت کر دی تھی کہ میں نے جو کچھ کہا وہ اپنے ظن کے مطابق کہا، اور آپؐ نے اس کی بھی

تصریح فرمادی ہے کہ ”الظن یخطی ویصیب“ ظن میں خطا بھی ہوتی اور درستگی بھی، لہذا معلوم ہوا کہ آپ جو بات بطور ظن کے کہیں گے اس میں آپ کا ظن دیگر سارے لوگوں کے ظن کی طرح ہوگا، البتہ آپ کا وہ قول جس کے خلاف کا وقوع نہیں ہو سکتا آپ کا وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرماتے ہیں، کیونکہ جو چیز منجانب اللہ ہوتی ہے اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، اور نہ اس قول کے خلاف کا وقوع ہو سکتا ہے۔

(۳) عن عائشة وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرّ بقوم یلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شیصاً، فمر بہم، فقال: ما لنخلکم؟ قالوا: قلت کذا وکذا، قال: انتم اعلم بامر دنیاکم۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۴)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو درخت خرما میں پیوند لگا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ نہ کرو تو البتہ بہتر ہو، راوی کا بیان ہے (کہ انھوں نے اسے ترک کر دیا) تو پھل روڑی آئے، دوبارہ آپ ان کے پاس سے گزرے تو پوچھا تمہارے درختوں (کے پھل) کو کیا ہو گیا؟ انھوں نے عرض کیا آپ نے یہ یہ فرمایا تھا (یعنی آپ کے فرمان لو لم تفعلوا لصلح کی وجہ سے ہم نے پیوند کاری ترک کر دی تو پھل روڑی اور خراب ہو گئے) آپ نے فرمایا تم اپنے امر دنیا (یعنی باغبانی) کو زیادہ جانتے ہو۔

تشریح: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ”انتم اعلم بامر دنیاکم“ کو منفرداً و مستقلاً یعنی تنہا مستقل طور پر نہیں فرمایا ہے؛ بلکہ جس وقت یہ فرمایا تھا تو اسی کے ساتھ یہ بھی صراحت فرمادی تھی کہ میں نے تاہیر کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ محض اپنے ظن کی بنیاد پر کہا تھا ”انما ظننت ظناً“ لہذا اس سیاق کے لحاظ سے اس حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں جب امر دنیاوی کے بارے میں اپنے ظن و گمان سے

کوئی بات کہوں اور تمہارے پاس اس امر دنیا کے متعلق علم یقینی ہو تو تم میرے ظن کے بجائے اپنے علم و یقین پر عمل کرو۔

حدیث کے سیاق سے معلوم ہو رہا ہے کہ ”انتم اعلم بامر دنیاکم“ قاعدہ عامہ اور حکم کلی نہیں ہے؛ بلکہ ایک واقعہ خاص کی صورت حال کا بیان ہے، کیا ایک عالم و فاضل اور صاحب علم و حکمت کے بارے میں یہ تصور صحیح ہوگا کہ کاروبار دنیا سے تعلق رکھنے والے سارے افراد تمام امور دنیاوی میں اس سے علم و تجربہ میں بڑھے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں تو پھر اللہ کے منتخب رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیسے سوچا جاسکتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص امور دنیا کے علم میں آپ سے بڑھا ہے، کیونکہ ہر شخص کے علم و تجربہ میں امور دنیا میں سے کچھ نہ کچھ یقینیات لازمی طور پر ہوتی ہیں جس میں وہ دوسروں کے مساوی اور برابر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں منصب نبوت و رسالت سے قطع نظر آپ عقل و فہم کے جس معیار اعلیٰ پر فائز تھے، اس کے تحت دنیا کے بہت سارے امور دیگر اہل عقل و تجربہ کے مقابلے میں بہتر طور پر انجام دے سکتے تھے جیسا کہ آپ کی سیرت مقدسہ اور حیات طیبہ سے ظاہر و باہر ہے۔ اس لیے سرسید احمد خاں اور ان کے فکری تلامذہ کو جو اس حدیث کو اس کے سیاق سے الگ کر کے بطور قاعدہ کلیہ کے پیش کر رہے ہیں انھیں سو بار سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر اعظم کو بزعم خویش کیا مقام و درجہ دے رہے ہیں۔

اس موقع پر اس واقعی حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ بات تو سب لوگ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حیوانات میں مذکر و مونث کا مخصوص اجتماع عادتاً حصول نتیجہ کا سبب ہے، البتہ نباتات یعنی درختوں وغیرہ میں بھی یہ قربت مؤثر و مفید ہے کہ نہیں تو جو لوگ باغبانی کے پیشہ سے وابستہ ہیں انھیں اپنے دیرینہ تجربہ کی بناء پر معلوم ہے کہ حیوانات کی طرح نباتات میں بھی مذکر و مونث کی یکجائی عادتاً سودمند اور نفع بخش ہے، جبکہ عام افراد یہی سمجھتے ہیں کہ درختوں میں یہ کارآمد نہیں

ہے، چونکہ آپ کو باغبانی وغیرہ کا تجربہ مطلقاً نہیں تھا اس لیے عام فہم انسانی کے مطابق آپ کو بھی یہی خیال اور گمان ہوا کہ تاہیر نخل کا یہ عمل مفید نہیں ہے، آپ کا یہ ظن قطعاً بے محل نہیں تھا، انصار صحابہ کو اپنے پشتینی تجربہ سے معلوم تھا کہ یہ عمل فائدہ مند ہے، آپ نے اپنے ذاتی ظن اور شخصی خیال کے مقابلہ میں ان کے تجرباتی علم کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ”انتم اعلم بامر دنیاکم“

پس اتنی بات کو یاروں نے افسانہ بنا ڈالا

(۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی قصہ سے متعلق ایک اور حدیث بھی مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

عن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتاً، فقال: ما هذه الاصوات؟ قالو: النخل یؤبرونه یا رسول اللہ، فقال: لو لم یفعلوا لصلح، فلم یؤبروا عامنذ فصار شیصاً فذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: اذا کان شیئاً من امر دنیاکم فشاکم به، واذا کان امر دینکم فالی. (مسند احمد ج ۲ ص ۱۲۳ وابن ماجہ رقم الحدیث ۲۴۷۱)

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں سنی تو فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ درخت خرمائیں قلم لگا رہے ہیں، پس آپ نے (بربنائے ظن) فرمایا اگر (یہ عمل) نہ کریں تو مناسب ہے، چنانچہ اس سال لوگوں نے تاہیر نہیں کی، تو پھل ردی ہو گئے، پھلوں کی اس کیفیت کا ذکر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی کام تمہاری دنیا کا ہو تو وہ تمہارے علم کے سپرد ہے اور جب کوئی امر دینی ہوگا تو وہ میری طرف ہی محول ہوگا۔

نوٹ: حضرت عائشہ اور انسؓ سے مروی حدیثوں میں اگرچہ ظن کا ذکر نہیں ہے؛ لیکن قاعدہ مسلمہ الناطق یقضی علی الساکت کے مطابق ان حدیثوں

میں بھی یہ ملحوظ ہوگا۔

تشریح: اگلے سطور میں صحیح مسلم کے حوالہ سے مذکور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اور زیر نظر ان کی یہ حدیث دراصل ایک ہی حدیث ہیں اختلاف سند کی بنا پر الفاظ میں کچھ فرق اور کمی و زیادتی ہو گئی ہے۔

اس موقع پر بطور خاص یہ بات غور طلب ہے کہ زیر نظر احادیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ”امور دنیا“ سے کن امور کو مراد لیا ہے، جن میں امت کو اپنے علم و تجربہ کی بنیاد پر عمل کی اجازت اور آزادی عطا فرمائی ہے، پورے ذمیرہ حدیث میں صحیح سند سے ثابت اس کی صرف ایک ہی ایسی مثال ملتی ہے جس کے بارے میں کسی نزاع و اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اور وہ یہی زیر بحث تاہیر نخل یا بالفاظ دیگر تخلیق نخل ہے، جو باغبانی کا ایک عمل ہے، پھر اس مثال واحد کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امر جازم یا خبر یقینی کا صدور نہیں ہوا ہے؛ بلکہ اس کے متعلق آپ نے جو کچھ بھی فرمایا تھا وہ درحقیقت اپنے ذاتی ظن و خیال کا اظہار تھا، لہذا باغبانی کے بارے میں یہ حدیث اس معنی میں نص ہے کہ امت اس میں اپنے علم و تجربہ کے مطابق عمل میں آزاد ہے، علاوہ ازیں دیگر کاروبار جو باغبانی سے قریب درجہ کی مشابہت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں شریعت (یعنی قوانین الہی جو رسول اللہ کے ذریعہ جاری ہوئے ہیں) کوئی حکم جاری کرنے سے خاموش ہے تو وہ معاملات اور کاروبار بھی از روئے قیاس امور دنیا میں شامل سمجھے جاسکتے ہیں، جیسے فلاحت و زراعت، آہنگری، نجاری اور اسی نوع کی دیگر قدیم و جدید صنعت و حرفت، چنانچہ کتب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کوئی ایسی خبر نہیں ملتی جن میں آپ نے ان پیشوں کے طریقے تعلیم فرمائے ہوں، احادیث رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ان جیسے امور کے متعلق احکام و ہدایات کا نہ پایا جانا بتا رہا ہے کہ یہی وہ امور دنیا ہیں جن میں شریعت (احکام ربانی) نے عدم مداخلت کر کے ہمیں آزادی دے دی ہے کہ ہم ان کو اپنے علم و

تجربہ کے مطابق انجام دیں۔

ان کے علاوہ وہ امور و معاملات جن سے احکام الہی وابستہ ہیں، مثلاً خرید و فروخت، مدینت اور قرض کے معاملات، ربا اور سود کے کاروبار، دیوانی و فوجداری کے مسائل، عائلی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے معاملات، کھانے پینے، پہننے وغیرہ کے آداب و طریقے وغیرہ وہ امور ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کثرت سے ہدایات و احکام (اوامر و مناہی) وارد ہوئے ہیں یہ سب درحقیقت دینی امور ہی ہیں کیونکہ جن امور سے متعلق شریعت کا کوئی امر و حکم ہوتا ہے، انھیں کو دینی کام سمجھا اور کہا جاتا ہے۔

پھر اس بات سے بھی کوئی مرد مؤمن اور عقل سلیم سے متصف انسان انکار نہیں کر سکتا ہے کہ شریعت (قوانین الہی) جن معاملات میں بھی مداخلت کرتی ہے اسے اس کا مطلق حق ہے، اور اس مداخلت کی کامل ترین (جس کے اوپر کمال کا کوئی درجہ نہیں) صلاحیت بھی اسے حاصل ہے، کیونکہ مالک کائنات باری تعالیٰ علیم و حکیم ہے، وہ ہمارے منافع و مضار کو ہم سب سے (انفراداً و اجتماعاً) زیادہ جانتا ہے، اس نے جن معاملات و امور میں بھی کوئی حکم دیا ہے وہ اپنے قصد و ارادہ سے دیا ہے اور ہم پر اس حکم کا امتثال اور پیروی بغیر کسی چون و چرا کے لازم ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے اور ہم اس کی مخلوق اور بندہ ہیں اور بندوں کو آقا کے حکم کی بجا آوری میں اختیار نہیں ہوا کرتا کہ چاہے تو اس پر عمل کریں اور جی میں آئے تو چھوڑ دیں، یہاں کسی آزادی کی گنجائش نہیں ہے۔

خلاصہ کلام: تاہم نخل کے قصہ سے متعلق متعدد سندوں سے وارد احادیث کے معنی و مراد کی یہ تشریح و توضیح درحقیقت متقدمین علمائے حدیث و فقہ کے بیان ہی کی ترجمانی ہے، جس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ یہاں تقسیم ظن اور وحی کے درمیان ہے دین و دنیا کے درمیان تقسیم کا یہاں ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت و رسالت کے درمیان فرق

کا معاملہ ہے یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بشری و ذاتی خیال سے کوئی بات فرمائیں، یا مشورہ دیں، یا کسی معاملہ میں کوئی رائے قائم فرمائیں (جس کی توثیق منجانب اللہ نہیں ہوئی ہے) تو امت پر ان کی تعمیل واجب نہیں ہوگی، بلکہ امت کو اس میں اختیار ہوگا، ذاتی و بشری ظن و خیال کے متعلق اس اختیار کی دلیل یہی تاہم نخل سے متعلق حدیث ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کا حکم بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہے جو کتب صحاح و سنن وغیرہ میں مذکور ہے، حضرت بریرہ باندی تھیں اور اسی غلامی کے زمانہ میں ان کا عقد نکاح مصعب نامی ایک صحابی سے ہوا تھا، بعد میں وہ آزاد ہو گئیں تو بحکم شرع انھیں یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ اگر وہ چاہیں تو عہد غلامی کے نکاح کو فسخ کر سکتی ہیں، انھوں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو ان کے شوہر مصعب رضی اللہ عنہ اس سے بچد پریشان ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کی اس پریشان حالی کو دیکھا تو بریرہ سے بقائے نکاح کے سلسلہ میں گفتگو کی، انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے، یہ سن کر بریرہ نے کہا اب مجھے اختیار ہے کہ اس مشورہ پر عمل کروں یا نکاح کو اپنے ارادہ کے مطابق فسخ کر دوں۔

اسی طرح مسند بزار اور مجمع کبیر طبرانی میں بسند حسن روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی دشواریوں کو دیکھ کر بطور حربی تدبیر کے آپ کی رائے ہوئی کہ قبیلہ غطفان کے لوگوں سے مدینہ کی نصف کھجوروں کے عوض یہ مصالحت کر لی جائے کہ وہ مشرکین مکہ کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ بنو غطفان سے یہ معاملہ طے کے قریب تھا کہ آپ نے اس کی اطلاع انصار کے بعض اہم افراد کو دی، جسے سن کر انھوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! وحی من السماء؟ فالتسليم لامر الله، او من رأيك وهو اك؟ فرأينا تبع لهواك ورأيك، فان كنت انما تريد الا بقاء علينا، فوالله لقد رأيتنا وإياهم سواء ما ينالون تمرًا إلا بشري أو قري“ یا رسول اللہ یہ حکم سماوی ہے کہ اللہ کے حکم پر

سر تسلیم خم ہے، یا آپ کی رائے اور خواہش ہے کہ ہماری رائے و خواہش آپ کی خواہش کے تابع ہے اور اگر آپ کا یہ ارادہ محض ہم پر شفقت کی بنا پر ہے تو آپ ہمیں ان سے کمتر نہیں پائیں گے وہ ایک کھجور بھی بغیر خرید کے یا میزبانی کے نہیں لے سکتے ہیں۔

اس واقعہ سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے و مشورہ اور وحی سماوی کے درمیان عملاً فرق سمجھتے تھے، کہ وحی سماوی کو واجب التسلیم اور آپ کے ذاتی مشورہ اور رائے کو اختیاری باور کرتے تھے کہ آپ کے مشورہ کے وقت اپنا مشورہ بھی پیش کرتے تھے۔ بحیثیت بشریت آپ کے ظن، مشورہ اور رائے (جس کی توثیق وحی سے نہیں ہوتی ہے) اور بحیثیت رسالت آپ کے حکم کے درمیان یہ فرق امتیاز تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے۔

رہا معاملہ دین و دنیا کے درمیان تقسیم کا کہ دینی امور میں آپ کا حکم واجب التعمیل اور دنیاوی امور میں اختیاری ہے، تو یہ صرف اور صرف سرسید احمد خاں کے فکری کجی کا نتیجہ ہے، جس کا دین اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، سرسید خاں چونکہ اپنے عہد کے یورپ بالخصوص برطانیہ کی دنیاوی ترقی سے بیحد مرعوب تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان جب تک یورپین تہذیب و تمدن میں ڈھل نہیں جاتے ترقی نہیں کر سکتے ہیں، اپنے اسی مرعوب فکر کے تحت وہ اسلام کی ایسی جدید تفسیر و تعبیر کے درپے تھے جس سے اسلام اپنے فکر و عمل میں یورپ کا نقش ثانی بن جائے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پیش رو منخرفین کی طرح انھیں بھی اپنے راستہ سے حدیث و سنت کو ہٹانا ضروری تھا، حدیث و سنت کی علی الاطلاق حجیت اور تشریحی حیثیت تسلیم کرنے کے ساتھ وہ دین اسلام میں جدید پیوندکاری نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انھوں نے اپنی خود ساختہ اور من گھڑت تقسیم کے ذریعہ حدیث رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ایک بڑے حصہ کی تشریحی حیثیت کا انکار کر دیا، ان کے

اسی رویہ پر اکبر الہ آبادی نے یہ تبصرہ کیا تھا۔

واہ کیا راہ دکھائی ہے ہمیں مرشد نے

کر دیا گم کعبہ کو اور کلیسا نہ ملا

”قالی اللہ المشتکی“ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین.

حبیب الرحمن اعظمی

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

۲۰ ربیع الثانی ۱۴۳۹ھ